

अनुकम्पा

[अहिंसा के विविध पटन्त्रों का विवेचन]

लेखक :

रतनचन्द्र चौपड़ा बी० ए०

प्रकाशक—

श्री जैन श्वेताम्बर तेरापन्थी महासभा

२०१, हरीसन रोड,

कलकत्ता

प्रकाराह—

श्री गौन श्वेताम्बर तैत्तिरीय महासभा

२०१, हरीमन रोड,

कलकत्ता

प्रथम संस्करण : १५ जुलाई १९४८

२००० प्रति

मुद्रक—

महालचन्द्र बघेद

ओसवाल प्रेस

१८६, कोस स्ट्रीट,

कलकत्ता

३ दो शब्द

अनुसूया या अहिंसा के विषय पर यह पुनरुत्पत्ति होने पर भी बड़ी सारगर्भित है। बोदे से वृत्तों में सेवक ने इस विषय पर बड़ा ही सुन्दर प्रकाश डाला है। आचार्य भीरवजी के अहिंसा विषयक विचारों का सुन्दर सारोपकरण इस पुस्तक में है।

आचार्य भीरवजी जैन संवत् १७८२ में रावणजी सम्प्रदाय के प्रथम आचार्य और प्रतिष्ठान थे। उनका जन्म मारवाड़ राज्य के कटाहिया ग्राम में सम्बत् १७८३ की आषाढ़ शुक्ल प्रयोदशी के दिन हुआ था। उन्होंने २५ वर्ष की युवावस्था में धारणा छोड़ जैन सन्यास धारण किया। ८ वर्ष तक वे जैन आचार्य रघुनाथजी के सम्प्रदाय में रहे। बाद में जैन आगम अनुसार कठिन सन्यास पालन करने के लिए उनसे अलग हो गए और पुनर्दीक्षित हो शुद्ध साधु जीवन-यापन का विचार ठान लिया। जब दीक्षा के लिए अन्य भी १३ साधु जुट गए। उस समय स्वामीजी के विचारों से महान् आश्रमों की संख्या भी १३ थी। १३ ही साधु और १३ ही आश्रमों के इस विचित्र संयोग के कारण एक सेवक कवि ने उनके पंथ का नाम 'तेरापंथ' निकाल दिया। आचार्य महाराज ने कहा—“हे प्रभु! तेरा पंथ है बंधी हमारा पंथ है—इसलिए हम भले ही तेरापंथी कहलाए।” स्वामीजी और उनके साधियों ने १८१७ में नव दोषा ग्रहण की।

स्वामीजी और उनके साधु बड़े कठोर आचार का पालन करते। 'अहिंसा' की साधना जैन साधुओं के जीवन की खास साधना होती है। स्वामीजी, अहिंसा के महान् उपदेष्टा और साधक थे। उन्होंने जिन भाषित अहिंसा का व्यापक प्रचार किया और उसके पालन में आधुनी शिक्षिलता की धजियां उड़ाई। जैन तत्व क्षेत्र में छः प्रकार के जीव माने गए हैं और सबके प्रति आत्मवत् व्यवहार करने का उपदेश दिया गया है। छोटे-बड़े स्थावर जस का वहां कोई अन्तर नहीं। स्वामीजी ने जैन अहिंसा की इस विशेषता की ओर उस समय के साधुओं का ध्यान आकर्षित

किया और नित्य रत्न मन वचन काया रूपी योग और करने कामे अनुमोदन करने रूप प्रकारों से अहिंसा रहने की प्रेरणा की। इस पुस्तक में स्वामीजी की बातें और इस दिशामें उनके प्रयत्न का थोड़ा पर हृदयग्राही वर्णन आया है।

आत्मिक गृहस्थ होता है। गृहस्थी के बंधन के कारण पूरी अहिंसा उसके लिए शक्य नहीं होती। कई हिंसाएँ उसके लिए अनिवार्य व आवश्यक सी होती हैं। इन हिंसाओं को अहिंसा करार देने का मन होने लगता है। 'जो जरूरी है वह धर्म क्यों नहीं?—कमजोर मन इस तर्क के पथीभूत हो जाता है।

स्वामीजी ने कहा : "हिंसा हिंसा ही रहेगी, अनिवार्यता वरु वह अहिंसा नहीं हो जायगी। जो हिंसा को अहिंसा करार देते हैं वे मिथ्यात्व का प्रचार करते हैं।" उन्होंने कहा था : "जो हिंसा कितना धर्म हुई तो, जल मयियां भी आवैगी"—'यदि हिंसा में धर्म हो तो जल मयने से भी निकले।' हिंसा और अहिंसा को उन्होंने धूप और छांह, पूर्व और पश्चिम के मार्ग की तरह एक दूसरे से भिन्न बतलाया और हिंसा में पाप और अहिंसा में धर्म की भावना को पुष्ट करने का उपदेश दिया। लेखक ने सुन्दर शब्दों में बताया है कि सत्य-दृष्टि से कैसे आत्म का उद्धार होता है। यह पुस्तक 'अहिंसा' के बारे में फ़ैली हुई मल्लफहमियों को दूर करती हुई एक नया प्रकाश देती है। आशा है महासभा का यह प्रकाशन वांछित को रुचिकर होगा।

२०१, हरिसन रोड,
कलकत्ता।

श्रीचन्द्र रामपुरिया
मंत्री

कान्तकथा

जैन धर्म और अनुकम्पा :

अनुकम्पा ही विश्व का स्व-पर कल्याणकारी मूल तत्त्व है। आत्मिक उत्थान के लिये तो यह अनिवार्य है। अनुकम्पा का महत्व हृदय में सीधे बैठ जाता है। हम अपनी सुख साधना में ध्याघात नहीं चाहते; अन्य प्राणियों के इसी भाव की कल्पना में अनुकम्पा का प्रदूषण है। प्रत्येक धर्म मत ने अनुकम्पा को यही उच्च दृष्टि से देखा है। अनुकम्पा या दया जैन धर्म का तो प्राण ही है। निम्नलिखित श्लोक इन्हीं भावों की प्रतिध्वनि है।

दया महानदी तारे सर्वे धर्मास्तृणाङ्कुराः ।

तस्या शोषमुपेताया कियन्नन्दन्ति ते विरम् ॥

सच तो यह है कि दया ही आत्म गुणों का पोषक तत्त्व है।

यों तो प्रत्येक धर्म दया का भाण्डा ऊँचा उठाये रखने का दावा करता है - वेद परम्परा ने भी घोषित किया है, “मा हंतव्यानि सर्व भूतानि” - पर दया के ऊपर जैन दर्शन के जोड़ का गहन एवं विस्तृत विवेचन अन्य रयानों में नहीं मिलता। अधिकतर तो ऐसे विवेचन की आवश्यकता ही नहीं अनुभव करते। दया तो जीवन में उठाने की वस्तु है, न कि चर्चा की। ठीक, खूब ठीक। पर किसी तत्व की पूरी तरह समझे बिना हम उसको पूरी तरह काम में भी तो नहीं ला सकते। जैन धर्म की यह विशेषता है कि इसने केवल दया की महिमा ही न गाई है पर इस मूल तत्व पर भिन्न-भिन्न दृष्टियों से बड़ा स्पष्ट प्रकाश डाला है—दया के विभिन्न परलुओं को समझने की स्तुति देना की है। यही यह कह देना भी अप्रासंगिक न होगा कि दया सम्बन्धी विवेचन जैन दर्शन की दार्शनिक गुणधर्मों के तार तार खोलने की विरिष्ट प्रवृत्ति की भी स्पष्ट करता है।

दया के भेद :

जैन दर्शनानुसार दया को चार मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है। ये भेद निम्नांकित हैं :—

द्रव्य दया :

जीव मात्र को मानसिक कायिक या वाचिक कोई भी प्रकार का कष्ट देने से दुःख को अनुभूति होती है इस दुःख से त्राण पाने की वह सतत चेष्टा करता है अतः “आत्मवत् सर्व भूतेषु,” ऐसा समझ कर विवेकशील मनुष्य अन्य प्राणियों को मानसिक वाचिक या कायिक कोई भी प्रकार का कष्ट पहुंचाने में हिचकेगा। जिस सीमा तक वह अन्य जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाता उसी सीमा तक वह दया का पालन करता है। यही द्रव्य दया है। निज के सुख, पारिवारिक स्वार्थ या देश या जाति हित के लिये भी अन्य प्राणियों को कष्ट देना या उन्हें प्राणच्युत करना द्रव्य दया का लोप है—कूरता है।

भाव दया :

विकास भेद के अनुसार हम प्राणियों के दो भेद कर सकते हैं। एक वे, जिनकी सुख कल्पना बाह्य पौद्गलिक पदार्थों तक ही सीमित है और एक वे जो पौद्गलिक सुखों के अनित्य भाव को समझ कर शारबत आत्मिक सुख प्राप्ति का उद्योग करते हैं। आत्म गुणों के विकारा से ही आत्मिक सुख प्राप्त होता है। इस तथ्य को हृदयंगम कर इसे प्राप्त करने या अन्य जीवों के आत्मिक सुख प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त तथा निष्फट करने में ही भाव दया है। सच है “आत्म गुण अवि-राधना भाव दया भण्डार” । द्रव्य दया का रूप स्थूल है। साधारण बुद्धि भी इसे ग्रहण कर सकती है पर भाव दया के तत्त्व को समझने के लिये मानस का पर्याप्त विकास अनिवार्य है—आत्म चिंतन की भी आवश्यकता है। एक और भेद ध्यान देने योग्य है। द्रव्य दया में

प्रवृत्ति का निरोध है, इसका स्वरूप निरोधान्मक है पर भाव दया में इसी का विधायक स्वरूप प्रस्तुतित होना है। सुप्रवृत्ति के नियमन और सुप्रवृत्तियों के उत्कर्ष में ही आत्म-विक्राम अविलम्ब हो सकता है।

स्वदया :

जीवात्मा अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करता आ रहा है। तिस पर भी उसे सुख एवं विराम नहीं मिला। इसका कारण परभूत जटिलता की आसक्ति है अतः इस दुःख मूल आसक्ति का छन्देद कर स्वभाव में लीन होना ही निज सुख तथा शान्ति की प्राप्ति है—यही स्व-दया है। एक दृष्टि से तो दया मात्र ही स्व-दया है। दया दया के पात्र, जिस पर दया की जाय, का उपकार करती है सही पर उससे अधिक दया के कर्ता का। दया का पूर्ण एवं शुद्ध पालन ही तो आत्मिक विकास तथा परम शान्ति का राजमार्ग है।

परदया :

दया का व्यवहारिक या प्रचलित अर्थ पर दया से है। किसी भी दूसरे प्राणि के सुख वृद्धि या दुःख निवारण की क्रिया को परदया में सम्मिलित करते हैं। ऐसे मन्तव्य से शायद ही किसी का विरोध हो। पर परदया की सूक्ष्म मिमांसा में हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। कई प्रश्न या शंकाएँ उपस्थित होती हैं। इनका समाधान करना आवश्यक है। दया दूसरे प्राणियों के सुख वृद्धि की चेष्टा है या इससे बेहतर, दूसरे प्राणियों के दुःख निवारण का प्रयत्न। पर अब प्रश्न यह उठता है कि इस सुख या दुःख का वास्तविक स्वरूप क्या है? इस स्वरूप का निर्णय कौन करे? क्या वह जो दया का पात्र है या वह जो दया का कर्ता? दया का पात्र कौन है? क्या किसी की प्राण रक्षा ही दया है? क्या वह दया जिसमें एक के सुख के लिये दूसरे को दुःख हो करणीय है? इन प्रश्नों के विवेचन से यह

‘निष्कर्ष’ निकलता है कि परदया के भी दो उपभेद करने आवश्यक हैं— एक अदोष एवं दूसरा सदोष या शास्त्रीय भाषा में कहें तो सावध तथा निरवद्य ।

सर्वोत्कृष्ट दया :

दया पर सदोषता का आरोप बहुतेरे मनुष्यों को अखरेण। पर उनके चिर मान्य विचारों पर कुठाराघात करता है। पर हमें भावावेप में न पड़कर सत्यासत्य का निर्णय करना चाहिये। मुंह देसी कहने में तो सत्य का गला घोटना ही पड़ता है। सत्य और यह भी मनोमुग्ध यह तो सोने में सुगन्ध का मेल है। यह अति दुष्प्राप्य है। संस्कृत में एक उक्ति है, ‘सत्यं मनोहारि वचो हि दुर्लभम्’। हम यह भी जानते हैं कि सत्य और यह भी एक अनूठे सत्य का तिरस्कार प्रायः हुआ ही करता है। इतिहास का इतिहास इसकी साक्षी में पेश है। पर हमें यह हर समय स्मरण रखना चाहिये कि उच्च आदर्श लोक रुचि का अन्याधुन्य अनुसरण नहीं करता पर शुद्ध रुचि निर्माण की चेष्टा करता है। लोक रुचि का अनुसरण तो निम्न स्तर की राजनीति मात्र है— इसमें धार्मिक विचारों की उच्चता एवं गम्भीरता कहाँ ? पुनर्यत्न इसी में है कि लोक रुचि को शुद्ध आदर्श ढांचे में ढालने की चेष्टा करें न कि इसी ढांचे में स्वयम् ढल जाय ।

ऊपर पर-दया के मन्थन में उठाये गये प्रश्नों को व्यतिक्रमानुसार लेकर अंतिम प्रश्न पर हम यही कुछ विवेचन करते हैं। प्राणपारोपी दया करना या नगे कष्ट देना कूरता है— पाप है; यह शापद ही किमों को अमान्य हो। जैन धर्म की अहिंसा मूल प्रवृत्ति में से तो बाहर यही अति सुगम होनी है। अतः दशवेकादिक सूत्र की दृष्टि को नरूपति करना ही पर्याप्त होगा ।

गन्धं जीवा वि इन्द्रेति जीविनं न मरिचित्रं ।

हम्मा वनिचटं चोद निर्माया वज्रयन्ति न ॥

समस्त जीव जीने की इच्छा रखते हैं, मृत्यु कोई नहीं चाहता। अतः प्राणिवध घोर पाप है। साधु इसका परिहार करता है। सच है, जीवन किसे प्रिय नहीं? क्षुद्र से क्षुद्र, दुःखी से दुःखी जीव भी जीवन का मोह नहीं छोड़ता। अतः प्राण हरण महा पाप है और अभय दान ही सर्वोत्कृष्ट दया।

प्राणी क्या ? :

अब हमें देखना चाहिये कि प्राणधारी हैं कौन। जैन दर्शन में प्राणी या जीव का अति सूक्ष्म विवेचन कर इसके लक्षण एवं पुद्गल निर्मित इसके वासस्थान शरीर का सविस्तार वर्णन किया है। चैतन्य ही जीव का लक्षण है। जिसमें चेतना शक्ति हो, जो सुख दुःख का अनुभव कर सके वही जीव है। कर्म प्रेरणा से जीव भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता है तथा नाना शरीर धारण करता है। एक जीव जो चींटी से क्षुद्र रूप में परिधमण कर रहा है वही कालान्तर में हाथी से बलिष्ठ एवं शृङ्गाकार शरीर का धारक हो सकता है या विकास क्रम से कर्म-क्षय होने पर वही मानव शरीर धारण कर चमत्कारपूर्ण बुद्धि वैभव दिखाने लगता है; जो मूढ़ मति के नाम से उपहास्य बन रहा है वही विकास करके पेटा एवं कर्मक्षय से अर्वाचर में प्रज्ञाटि बन सकता है। विभिन्न आकारों तथा शरीरों के धारण से जीव के चैतन्य में कोई अन्तर नहीं पड़ता। एक ही दीर्घाक्षा की भाँति भाँति के छोटे बड़े, स्पष्ट, स्पष्टतर या स्पष्टतम पात्रों में रखने से बरखा वाला आकार का रूप असाधारण दीर्घाक्षा सही पर वन में मूल ज्योति हो एक सी हो रहेगी। मुझमें, आपमें, और हमारी पातों वरक पड़े हुए जीव जगत् में उस एक ही जैसे असंख्यात अनेकों जीव का सुरूत है। चैतना शक्ति की दृष्टि से जीव और जीव में कोई विभेद नहीं, अर्थात् सुख दुःख की अनुभूति तो सब में एक रूप है, भेद है केवल आकार में, शरीर में, पद में या एक ही शब्द में सुख पद के सारलभ्य में।

जीव भेद :

शारीरिक स्वरूप भेद से जीवों को ६ मुख्य समुदायों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है :—(१) वह जीव समुदाय जो पृथ्वी के पुद्गलों से शरीर रचना करता है (२) वह जो जल से शरीर रचना करता है (३) वह जिनका पवन ही शरीर है (४) वह जिनका अग्नि-शरीर है (५) वह जिनका धनस्पति-शरीर है (६) तथा वे जो व्रस हैं अर्थात् जिनमें आवागमन की, चलने फिरने की शक्ति है। व्रस जीवों के इन्द्रिय न्यूनाधिक्य के अनुसार चार उपभेद हैं—वेइन्द्री (स्पर्श तथा रस इन्द्री युक्त जैसे लट, गिडोला इत्यादि); तेइन्द्री (स्पर्श, रस तथा घ्राण इन्द्री युक्त जैसे कीड़ी मकोड़े इत्यादि); चौरेन्द्री (स्पर्श, रस, घ्राण तथा चक्षु इन्द्री युक्त जैसे मक्खो इत्यादि) पंचेन्द्री (स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु तथा श्रोत इन्द्री युक्त जैसे गाय, घोड़े, पशु, पक्षी इत्यादि)। मानव प्राणी पंचेन्द्री जीवों के अन्तर्गत हैं, पर ये विशिष्ट पद वाले हैं—इनकी विवेक तथा विचार शक्ति विशेष रूप से विकसित है। इनमें शेषोक्त भेद व्रस जीव तो अपनी आवागमन की क्रिया के कारण जैन सिद्धान्तों से अनभिज्ञ पुरुषों द्वारा भी जीव श्रेणी में शीघ्र ही सम्मिलित कर लिया जाता है। पर इसके पूर्व के जीव समुदाय तो स्थावर हैं, इनमें जीव सम्बन्धित याह्य क्रियाओं का अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं होता तथा इसीलिये इनके जीवत्व के सम्बन्ध में शंका उठनी अस्वाभाविक है। पर हमें हर्ष है कि विज्ञान ने ऐसी शंकाओं का समाधान की क्रियाओं को प्रत्यक्ष दिव्या कर कर दिया है। आपार शिवानन्द योग ने यह मित्र किया है कि पेड़ पौधों में, लता गुल्मों तथांत पूरे पृथ्वी एवं जल में संचरित शक्ति काही तीव्र रूप में मिलती है। इसी भांति पृथ्वी एवं जल में जीव का अस्तित्व विज्ञान-प्रमाणीत है। यही प्रमाण सूर्य, वायु तथा अग्नि में जीव स्थिति की धारणा

को पुट करता है। उद्युक्त पांच प्रकार के स्थावर जीव बड़े छोटे हैं। इनकी भागा मौन है। हम इनके दुःख का आभास घन्टन या अभुपात में नहीं पाते तथा यही कारण है कि इनकी व्यथा की गहराई भी हम कभी नहीं नाप सकते। पर क्या किसी को मूक पोड़ा का उपहास करना उचित है? क्या एक अन्धे, गूरे और चहरे मनुष्य को काट देना इसलिये अपराध नहीं माना जायेगा कि वह दुःख प्रकारा नहीं कर सकता? हमें मलेइ कहना पड़ता है कि जेनेतर तो क्या स्वयम् जेन विचारकों में से भी कई एक ने भ्रम में पड़ कर इन निरीह प्राणियों की कीमत घूतने में शास्त्रों के भावों की अवहेलना की है। उपदेश दिये गये हैं कि मनुष्य, जो जीव जगत् का मुकुट है, को सुख वृद्धि के लिये स्थावर जीवों का हनन अपराध रहित है। ऐसी प्ररूपणा मानव हृदय की दुर्बलता का सहारा पाकर सूखे बन में लगी आग की तरह फैल गई। ऐसी मान्यता को जड़ मजबूत करने के लिये भावुकता का सहारा भी लिया जाता है। प्रश्न उठाया जाता है कि सृपातुर को जल पान न कराना या क्षुधा संतप्त की क्षुधा न मेटना कितना बड़ा अनर्थ होगा। ऐसा न करना दया की विडम्बना होगी। ऐसी भावुकता का सहारा लेने के पहले ये आसानो से मुला देना चाहते हैं कि एक जीव की तुष्टि के लिये कितने जीवों की घात होगी। इस सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोण की न्यायपरायणता हमारे सम्पूर्ण विवेचन पर ध्यान देने से अवश्य स्पष्ट हो जायेगी। पाप करते हुए भी पाप को पाप जानना उससे बचने के लिये सर्व प्रथम आवश्यक है। खून के प्याले को आँख भूँद कर दूध के फेर में पीते जाने के बनिस्वत उसके असली रूप को जानने से ही एक दिन घृणा होने पर वह शीघ्र त्यागा जा सकेगा।

दया और आचार्य भीमराजजी :

मातःस्मरणोय श्रीमद् आचार्य भिषु गणिराज का जन्म दया

जीव भेद :

शारीरिक स्वरूप भेद से जीवों को ६ मुख्य समुदायों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है :—(१) वह जीव समुदाय जो पृथ्वी के पदार्थों के शरीर रचना करता है (२) वह जो जल से शरीर रचना करता है (३) वह जिनका पचन ही शरीर है (४) वह जिनका अग्नि-शरीर है (५) वह जिनका धनस्पति-शरीर है (६) तथा वे जो ग्रस हैं अर्थात् जिनमें आवागमन की, चलने फिरने की शक्ति है। ग्रस जीवों के इन्द्रिय न्यूनाधिक्य के अनुसार चार उपभेद हैं—वेइन्द्री (स्पर्श तथा रस इन्द्री युक्त जैसे लट, गिडोला इत्यादि); तेइन्द्री (स्पर्श, रस तथा प्राण इन्द्री युक्त जैसे कीड़ी मकोड़े इत्यादि); चौरेन्द्री (स्पर्श, रस, प्राण तथा चक्षु इन्द्री युक्त जैसे मक्खी इत्यादि) पंचेन्द्री (स्पर्श, रस, प्राण, चक्षु तथा श्रोत इन्द्री युक्त जैसे गाय, घोड़े, पशु, पक्षी इत्यादि)। मानव प्राणी पंचेन्द्री जीवों के अन्तर्गत हैं, पर ये विशिष्ट पद धारण हैं—इनकी विवेक तथा विचार शक्ति विशेष रूप से विकसित है। इनमें शेषोक्त भेद ग्रस जीव तो अपनी आवागमन की क्रिया के कारण जैन सिद्धान्तों से अनभिज्ञ पुरुषों द्वारा भी जीव श्रेणी में शीघ्र ही सम्मिलित कर लिया जाता है। पर इसके पूर्व के जीव समुदाय इनमें जीव सम्बन्धित बाह्य क्रियाओं का अस्तित्व तथा इसीलिये इनके जीवत्व के सम्बन्ध में शंका नहीं। पर हमें हर्ष है कि विज्ञान ने ऐसी जीवत्व की क्रियाओं को प्रत्यक्ष दिखा जगदीशचन्द्र बोस ने यह सिद्ध किया में अर्थात् पूरे सद्भिन्न जगत् में है। इसी भांति पृथ्वी एवं जल है। यही प्रमाण शेष दो, वायु

असंयुक्त पांच प्रकार के स्थावर जीव बड़े छोटे हैं ।

१। हम इनके दुःख का आभास क्रन्दन या अभ्रुपात
 के कारण है कि इनकी व्यथा को गहराई भी हम
 २। पर क्या किसी को मूक पौड़ा का उपहास करना
 एक अन्धे, गूंगे और बहरे मनुष्य को कष्ट देना
 नहीं माना जायेगा कि वह दुःख प्रकाश नहीं कर
 सके कहना पड़ता है कि जेनेतर तो क्या स्वयम् जैन
 भी कई एक ने भ्रम में पड़ कर इन निरीह प्राणियों की
 शास्त्रों के भावों की अवहेलना की है। उपदेश दिये
 गये, जो जीव जगत् का मुकुट है, को सुख वृद्धि के लिये
 का हनन अपराध रहित है। ऐसी प्ररूपणा मानव
 ज्ञाता का सहारा पाकर सूखे वन में लगी आग की तरह
 ऐसी मान्यता को जड़ मजबूत करने के लिये भावुकता का
 लिया जाता है। प्रश्न उठाया जाता है कि तृपातुर को
 ३। करना या क्षुधा संतप्त की क्षुधा न मेटना कितना बड़ा
 ४। ऐसा न करना दया की बिह्वना होगी। ऐसी भावुकता
 ५। लेने के पहले ये आसानी से भुला देना चाहते हैं कि एक
 तुष्टि के लिये कितने जीवों की घात होगी। इस सम्बन्ध में,
 त्रिकोण की न्यायविराजिता हमारे सम्पूर्ण विवेचन पर ध्यान
 अवश्य स्पष्ट हो जायेगी। पाप करते हुए भी पाप को पाप
 ६। उससे बचने के लिये सर्व प्रयत्न आवश्यक है। मृत के पदों
 माल भूँद कर दूध के फेर में पीते जाने के वनिस्वत
 को जानने से ही एक दिन घृणा होने पर बह

को पुष्ट करना है। उक्त पांच प्रकार के स्थावर जीव बड़े छोटे हैं। इनकी भाषा मौन है। हम इनके दुःख का आभास घन्दन या अश्रुपात में नहीं पाते तथा यही कारण है कि इनकी व्यथा की गहराई भी हम कभी नहीं नाप सकें। पर क्या किसी को मूक पोड़ा का उपहास करना उचित है? क्या एक अन्धे, गूंगे और बहरे मनुष्य को कष्ट देना इसलिये अपराध नहीं माना जायेगा कि वह दुःख प्रकारा नहीं कर सकता? हमें सख्त कहना पड़ता है कि जैनेतर तो क्या स्वयम् जैन विचारकों में से भी कई एक ने भ्रम में पड़ कर इन निरीह प्राणियों की कीमत कूतने में शास्त्रों के भावों की अवहेलना की है। उपदेश दिये गये हैं कि मनुष्य, जो जीव जगत् का मुकुट है, की सुख वृद्धि के लिये स्थावर जीवों का हनन अपराध रहित है। ऐसी प्ररूपणा मानव हृदय की दुर्बलता का सहारा पाकर सूखे बन में लगी आग की तरह फैल गई। ऐसी मान्यता को जड़ मजबूत करने के लिये भावुकता का सहारा भी लिया जाता है। प्रश्न उठाया जाता है कि तृपातुर को जल पान न कराना या क्षुधा संतप्त की क्षुधा न मेटना कितना बड़ा अनर्थ होगा। ऐसा न करना दया की विडम्बना होगी। ऐसी भावुकता का सहारा लेने के पहले ये आसानो से मुला देना चाहते हैं कि एक जीव की तुष्टि के लिये कितने जीवों की घात होगी। इस सम्बन्ध में, हमारे दृष्टिकोण की न्यायविरागता हमारे सम्पूर्ण विवेचन पर ध्यान देने से अवश्य स्पष्ट हो जायेगी। पाप करते हुए भी पाप को पाप जानना उससे बचने के लिये सर्व प्रथम आवश्यक है। खून के प्याले को आँख भूँद कर दूध के फेर में पीते जाने के बनिस्वत उसके असली जानने से ही एक दिन घृणा होने पर वह शीघ्र त्यागा जा

दया और आचार्य भीमराजजी :

मातःस्मरणीय श्रीमद् आचार्य भिक्षु गणिराज का जन्म दया

जीव भेद :

शारीरिक स्वरूप भेद से जीवों को ६ मुख्य समुदायों में श्रेणी किया जा सकता है :—(१) वह जीव समुदाय जो पृथ्वी के पुद्गलों शरीर रचना करता है (२) वह जो जल से शरीर रचना करता (३) वह जिनका पवन ही शरीर है (४) वह जिनका अग्नि-शरीर (५) वह जिनका यनस्पति-शरीर है (६) तथा वे जो व्रस हैं अथवा जिनमें आवागमन की, चलने फिरने की शक्ति है। व्रस जीवों के इन्द्रिय न्यूनाधिक्य के अनुसार चार उपभेद हैं—वेइन्द्री (स्पर्श तथा रस इन्द्री युक्त जैसे लट, गिडोला इत्यादि); सेइन्द्री (स्पर्श, रस तथा घ्राण इन्द्री युक्त जैसे कीड़ी मकोड़े इत्यादि); चौरेन्द्री (स्पर्श, रस, घ्राण तथा चक्षु इन्द्री युक्त जैसे मक्खी इत्यादि) पंचेन्द्री (स्पर्श, रस, घ्राण चक्षु तथा श्रोत इन्द्री युक्त जैसे गाय, घोड़े, पशु, पक्षी इत्यादि)। मानव प्राणी पंचेन्द्री जीवों के अन्तर्गत हैं, पर ये विशिष्ट पद वाले हैं—इनकी विवेक तथा विचार शक्ति विशेष रूप से विकसित है। इनमें शेषोक्त भेद व्रस जीव तो अपनी आवागमन की क्रिया के कारण जैन सिद्धान्तों से अनभिज्ञ पुरुषों द्वारा भी जीव श्रेणी में शीघ्र ही सम्मिलित कर लिया जाता है। पर इसके पूर्व के जीव समुदाय तो स्थावर हैं, इनमें जीव सम्बन्धित बाह्य क्रियाओं का अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं होता तथा इसीलिये इनके जीवत्व के सम्बन्ध में शंका उठनी अस्वाभाविक नहीं। पर हमें हर्ष है कि विज्ञान ने ऐसी शंकाओं का समाधान जीवत्व की क्रियाओं को प्रत्यक्ष दिखा कर कर दिया है। आपार्य जगदीशचन्द्र बोस ने यह सिद्ध किया है कि पेड़ पौधों में, छत्ता गुल्मों में अर्थात् पूरे उद्भिज्ज जगत् में संवेदन शक्ति काही तीव्र रूप में मिलती है। इसी भांति पृथ्वी एवं जल में जीव का अस्तित्व विज्ञान-प्रमाणित है। यही प्रमाण शेष दो, वायु तथा अग्नि में जीव स्थिति की धारणा

को फुट करता है। उद्युक्त पांच प्रकार के स्थावर जीव बड़े छोटे हैं। इनकी भाषा मौन है। हम इनके दुःख का आभास क्रन्दन या अश्रुपात में नहीं पाते तथा यही कारण है कि इनकी व्यथा की गहराई भी हम कभी नहीं नाप सकते। पर क्या किसी को मूक पीड़ा का उपहास करना उचित है? क्या एक अन्ये, गूंगे और वहरे मनुष्य को कष्ट देना इसलिये अपराध नहीं माना जायेगा कि वह दुःख प्रकाश नहीं कर सकता? हमें सखेद कहना पड़ता है कि जेनेतर तो क्या स्वयम् जैन विचारकों में से भी कई एक ने भ्रम में पड़ कर इन निरीह प्राणियों की कीमत फूतने में शास्त्रों के भावों की अवहेलना की है। उपदेश दिये गये हैं कि मनुष्य, जो जीव जगत् का मुकुट है, की सुख वृद्धि के लिये स्थावर जीवों का हनन अपराध रहित है। ऐसी प्ररूपणा मानव हृदय की दुर्बलता का सहारा पाकर सूखे बन में लगी आग की तरह फैल गई। ऐसी मान्यता की जड़ मजबूत करने के लिये भावुकता का सहारा भी लिया जाता है। प्रश्न उठाया जाता है कि तृपातुर को जल पान न कराना या क्षुधा संतप्त की क्षुधा न मेटना कितना बड़ा अनर्थ होगा। ऐसा न करना दया की विडम्बना होगी। ऐसी भावुकता का सहारा लेने के पहले ये आसानो से मुला देना चाहते हैं कि एक जीव की तुष्टि के लिये कितने जीवों की पात होगी। इस सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोण की न्यायवरायगता हमारे सम्पूर्ण विश्लेषण पर ध्यान देने से अवश्य स्पष्ट हो जायेगी। पाप करते हुए भी पाप को पाप जानना उससे बचने के लिये सर्व प्रथम आवश्यक है। गून के प्याडे को आँसु भूँद कर दूध के फेर में पीते जाने के बनिस्थित उसके असली रूप को जानने से ही एक दिन घृणा हो-
 त्यागा जा-
 सकेगा।

पोषण के लिये दूसरे के शोषण में तो राग और द्वेष दोनों ही का अस्तित्व है। ऐसी दया तो दया के वेप में क्रूरता है। यह निखालिस पाप है। साम्यवाद की भावना हमारे उपर्युक्त कथन को पुष्ट करती है। पर वह साम्यवाद कितना विशाल कितना विस्तृत है जिसने केवल मानव समाज को ही अपनी गोद में स्थान न दिया बल्कि जीव मात्र को। भीमद आचार्य भिक्षु गणिराज ऐसी ही समानता के पुजारी थे। जैन समाज को उनकी उस अनुपम देन के लिये सदा आभारी रहना चाहिये।

राग-द्वेष की पहिचान :

ऊपर हम देख चुके हैं कि राग और द्वेष ही क्रूरता तक को दया का भाना पहना सकते हैं। ये ही हमारी आँखों पर स्थायी परदा डाल सकते हैं। अतः हिंसा से सर्वथा निवृत्त होने के पूर्व या दया को पूरी तरह पालन कर सकने के पहले राग द्वेष को जीतना, उन्हें अच्छी तरह पहचानना नितान्त आवश्यक है। द्वेष भाव तो शीघ्र ही जाना जा सकता है—यह वह पैनी तलवार है जिसके धंसते ही पीड़ा शुरू हो जाती है। पर राग या मोह भाव तो मधु में लिपटा हुआ विष है जिसका क्षणिक मीठास उसके घातक विष को छिपा देता है। मोह विश्वासघाती है। यह मनुष्य को छलछद्म से परास्त करता है। यह तो वह सोने की हथकड़ी है, जिसे हम गहना मानकर स्वीकार कर लेते हैं। मोह की मारात्मक शक्ति का क्या ही सुन्दर ढंग से ग्रन्थकारों ने वर्णन किया है :—

बन्धनानि खलु संति बहूनि प्रेम रज्जु दृढ़ सम आहूव ।

दारु भेद निपुणोऽपि पङ्गुनि निष्क्रियो भवति पंकज क्रोरो ॥

अतः मोह के वशावर्ति होकर पाप या अकर्तव्य को उचित करार ठीक नहीं। यदि मोह की प्रबलता ने हमारे आचरण में शिथिलता

ला दी है तो उस शिथिलता को हमारे ज्ञान में प्रवेश क्यों करने दें ? केवल सत्य की उपासना अर्थात् तथ्य के वास्तविक स्वरूप को मानना भी बड़ा फलप्रद है। सत्य और अहिंसा को तुझना करते पंडित दरबारीलालजी ने सत्य को पति एवं अहिंसा को जो पत्नी की उपमा दी है वह बड़ी संगत बैठती है। सत्य ही अहिंसक आचारण की सामग्री उपस्थित करता है, यही अहिंसा को पुष्ट करनेवाला पथ प्रदर्शक है। अतः मोह को सत्य पर आक्रमण न करने देना चाहिये। मनन करने पर तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मोह तो द्वेष का रूपान्तर मात्र है। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, जहाँ द्वेष वहाँ राग। मोह के कारण ही तो किसी के प्रति द्वेष-भाव उठेगा। हम निज से, परिवार, जाति या देश से मोह करते हैं तभी तो हमें इनके सुख-स्वार्थ के लिये दूसरे-दूसरे जीवों से घेर बांधना पड़ता है। अतएव मोह के मुनहले फंदे से हर समय बचना चाहिये। सच्चा साधुत्व तो इसी में है कि हम जैन शास्त्रों के इस महान् उपदेश को सत्य कर दिखावें—“मिसी में सब्ब भूएमु घेरं मज्झ न केणइ”।

प्राण-रक्षा और दया :

उपर दया के एक विशिष्ट पहलू पर विवेचन किया गया है पर अब हमें देखना है कि कोरी प्राणरक्षा भी दया कोटि में आ सकती है कि नहीं ? भीमदू भिक्षु गणि का एक दृष्टान्त इस विषय को बड़ा स्पष्ट करता है। एक योगीराज के सम्मुख ही एक बूढ़े पर बिल्लो दूट पड़ी। योगी को बरगना हो आई। उन्होंने मन्त्रबल से उस बूढ़े को एक मगड दिला बना दिया और बिल्ली से उसकी रक्षा की। इतने पर बूढ़े से एक कुत्ता उस ओर आ निकला तथा दुबारा बिल्ले के प्राण संकट में देख योगी ने उस बिल्ले को बुत्ते का रूप दिया। पर देव योग से रुकीं वनय एक बिहगल भेड़िया वहाँ आ पहुँचा। इस बार बुत्ते के प्राण

का उपाय न देकर तथा बार-बार उसकी रक्षा करने से तंग आ योगी ने उसे पेशारी सिंह बना कर अन्य जन्तुओं से उसे भय मुक्त कर दिया। पर क्षुधा पांडित्य यह सिंह अन्य भक्ष्य न पाकर योगी पर आक्रमण करने का उपक्रम करने लगा। यह देकर योगिराज की मोह निद्रा टूट गई और उन्होंने उस सिंह को पुनः वही छुद्र चूड़ा बना दिया। हिंसक की रक्षा में दया कैसी? दया तो हिंसक की हिंसा वृत्ति को उपदेश द्वारा छुड़ाने में है। हिंसा भाव तो संयती साधुवर्ग को छोड़ कर सभी में न्यूनाधिक परिमाण में पाया जाता है। छुद्र जीवों की हिंसावृत्ति उनकी निर्बलता के कारण दबी रहती है—पर उन्हें शक्तिशाली करते ही, चूहे को सिंह का बल देते ही—यह हिंसा की ज्वाला धधक उठेगी। असंयती जीवों को पुष्ट करना तो हिंसा की तलवार को तेज करना है। यह तो प्रश्न ही नहीं उठता कि यह तलवार तुरन्त कामयाब होगी या फाछान्तर में। हम पूरे विवेचन का निचोड़ स्वामीजी के सारगर्भित शब्दों में कहें तो यही है कि—“असंयती जीव को जीवन-कामना में राग है, उसकी मृत्यु कामना में द्वेष और संसार समुद्र से उसके तिरने की बाँझा में ही जैनधर्म का अस्तित्व है”

वास्तविक सुख क्या ?

असंयती जीव की गरण या जीवन-कामना में जो राग और द्वेष का पुट है वह ऊपर दिखाया जा चुका है। अब हमें जीव की परम सुख प्राप्ति की चेष्टा, अथवा दूसरे शब्दों में, उसके संसार-समुद्र से निस्तार पाने के उपाय का दिग्दर्शन कराना है। दया की व्याख्या हमने प्राणी के दुःख निवारण या सुखवृद्धि की चेष्टा से की है। पर हमें सुख का स्वरूप समझना चाहिये। बिना ज्ञान नहीं
हो सकता। यह तो स्वयम् सिद्ध की लालसा निहित है। पर,

जीव पड़े हैं क्या ? साधारणतः किसी पुरुष के पास अच्छा स्वास्थ्य, प्रचुर धन, स्नेह-शील परिवार वर्ग हो तो हम उसे सुखी मानते हैं। यही क्या हमारे पूर्ण सुख की पूर्ण व्याख्या है ? कुछ चिंतन पर ही इस व्याख्या की त्रुटियाँ नजर आ जायेंगी। उपर्युक्त साधनों से लेस पुरुषों को भी दुःखी होते देखा है—ऐसे कई एक महापुरुषों ने संसार से मुँह मोड़ कर वैराग्य धारण किया है। सुख के प्रति यह उदासीनता कैसी ? हम कुछ और गहरे उतरें। आँखें खोल कर चारों तरफ देखने से यह अनुभव मिलता है कि सुख की कल्पना प्रत्येक मनुष्य में ही भिन्न नहीं है पर किसी एक ही मनुष्य की सुख धारणा काल भेद से परिवर्तित होती चली जाती है। बाल्यकाल में बच्चे खिलौने चाहते हैं, खेल कूद में ही वे सुख की अनुभूति करते हैं। युवावस्था के पदार्पण करते ही यह बाल्य सुलभ क्रीड़ा चली जाती और उसका स्थान ले लेती है विषय पूर्ति की लालसा। जीवन के श्रुत परिवर्तन के साथ यह भावना भी मर जाती है और प्रौढ़ावस्था में मन का आकर्षण दूसरी ही तरफ खिंच जाता है। कभी कभी ऐसा भी एक समय आता है जब अवसाद हमें घेर लेता है और इन्द्रियों में सुख-बोध की शक्ति ही नहीं रहती। इस तरह हम देखते हैं कि हमें सुख के साधनों को नित्य प्रति बदलना पड़ता है। जो खिलौने बाल्यकाल में सुख के साधन हैं वे युवावस्था में काम नहीं देते। इसी भाँति जीवनपर्यन्त पूर्ण, परम सुख प्राप्ति की चेष्टा में हम, सुख के साधन, सुख की कल्पना बदलते जाते हैं पर शान्ति या अभीष्ट सुख नहीं मिलता। संसार में पाग-पाग पर दुःख मिला करता है—जो सुख मिलता है वह भी अनित्य, परिवर्तनशील। सच तो यह है कि पौद्गलिक सुख तो पृथ्वी में दिसा साँप है या यों कहें कि दुःख का अमंगामी दूत मात्र है। यदि यही क्षणिक सुख धार्मिक सुख हो, यदि यही सुख जो दुःख से अज्ञात कभी हो तो हमें दबस होकर रहना पड़ेगा कि

जीवन बड़ा दुःखमय है, इसमें कहीं त्राण नहीं। पर मनन करने पर ज्ञात होता है कि एक ओर सुख है, एक ओर महान् सुख है जो वास्तविक एवं शाश्वत है। इसी सुख को प्राप्त करना मनुष्य मात्र का लक्ष्य होना चाहिये। ऐसे सुख को आनन्द या आत्मानन्द कहना स्पष्टता के लिये उपयोगी होगा।

आनन्द या आत्मानन्द को एक उदाहरण से अच्छी तरह स्पष्ट किया जा सकता है। एक बेकार मनुष्य नौकरी की तलाश में घूम रहा है। उसे सूचना मिलती है कि एक व्यवसायिक ने उसे जगह देने का वचन दिया है। बेकार मनुष्य चट खिल उठता है। यह खुशी का स्रोत कहीं से फूट निकलता है? उस मनुष्य को इस खबर से कोई आर्थिक या अन्य लाभ अभी तक नहीं हुआ है, और शायद, जब हम पद-पद पर अनकल्पित घटनाओं को होते देखते हैं, तो हो ही न। अतः अल्पचितन पर ही यह निश्चित होता है कि इस खुशी का उद्गम विश्वास में है। इस विश्वास में बेकार अवस्था से मुक्त होने की आशा है। चिन्ता के एक बंधन से मुक्त होने के कारण सुख का विलास है। पर विवेक शून्य प्राणी प्रायः चिन्ता के एक बंधन से मुक्त हुआ तो और अनेक चिन्ताओं का जाल बुनकर अपने लिये तैयार कर लेता है तथा चिन्ता मुक्ति का सुख दुगुने दुःख में बदल जाता है। प्राणी चिन्ता के एक-एक तार को अलग रूप से तोड़ फेंकने में समर्थ है पर जब एक तार टूटने के पहले दो तारों में उलझते चले जाने का क्रम चालू रहता है तो वह मकड़ी के मीने ताने-बाने में फंसी हुई मक्खी की तरह उलझा ही रह जाता है। पर इस सत्य को समझ कर जीव जब नूतन बंधनों को सृष्टि करना रोक देता है तो क्रमसर वह सर्व चिन्ता एवं बंधनों से मुक्त हो जाता है। नौकरी पाने की खुशी और मुक्त्यवस्था के इस सुख में कितना अन्तर है—यह कल्पना की कंची से ऊंची उड़ान से भी नहीं जाना जा सकता है।

पौद्गलिक या इन्द्रियगम्य सुख उसी हद तक रहता है जब तक सुख उत्पादक साधन इन्द्रियोंके सम्पर्क में रहें। यह सम्पर्क टूटते ही सुख की धारा भी रुक जाती है। ऐसा सुख आत्म भिन्न जड़त्व से उत्पन्न होने के कारण पराधीन है पर आत्मिक सुख आत्मा के सहज स्वाभाविक उद्भास में है। इस आनन्द का भोत आत्मा में है अतः यह स्व आधीन है। आत्मा नित्य है इसलिये यह आनन्द भी नित्य है। यह अनन्त चिन्ता राशि-कर्म वर्गणाओं से मुक्त होने पर प्रकट होता है अतः यह अनन्त है। यहो नित्य, अनन्त आनन्द हमारा लक्ष्य है—मुमुक्षु का प्रत्येक कार्य क्रम इसी साधना के ताल पर सरङ्गित होना चाहिये। अन्य प्राणियों को मुक्ति यात्रा पर आरुढ़ कर उन्हें चालित रायना ही उनके प्रति उत्कृष्ट दया का पालन है।

बाधा क्या ? :

मुक्ति प्राप्ति में बाधा क्या है ? इस बाधा को देखकर उसका निराकरण करना चाहिये। हम उसी बेकार मनुष्य बाड़े उदाहरण को लेते हैं। बेकार मनुष्य की नौकरी मिलने पर सुरी हुई। वह काम पर गया। पर वही पर अपने स्वामी की सत्ता देखकर उसका जी मचलने लगा कि मुझे भी यही सत्ता प्राप्त हो। अब उसे नौकरी मिलने की सुरी नहीं पर सत्ता के अभाव की कल्पना का दुःख है। यह तो स्वाभाविक ही है—“मनोरथानां न समानिरस्ति”। इस तरह अपनी मांगों को बढ़ाये जाने के क्षम में गुगमरी-बिचा का दुःख भरा है। यदि हमारे पैर की धैली रबड़ की धैली की तरह निच बढ़ती हो जाय तो हमें सदा झुका हो रहना पड़े। अपनी मांगों को संतुलित कर उन्हें निर्मूल करने में ही बड़ा मुय है। इसी मुय की साधना के शान्ति मिल सकती है।

सुख, हम कह चुके हैं, कि (१) आत्मिक या (२) इन्द्रियगम्य हो सकता है। इन्द्रियगम्य सुख अपनी वृद्धि वासना के प्रसार में पाता है पर आत्मिक सुख इनके संकोच में। यही कारण है कि इन्द्रियगम्य सुख की चाह हमें वास्तविक आत्मिक सुख से दूर से दूरतर, दूरतर से दूरतम ले जानेवाली है। इसी हेतु इन्द्रिय सुख सर्वथा अम्राह्य है। इन्द्रिय-सुख लिप्ता तो एक सीधे विकार है। इस प्रमाद को गहरा करना या इसे स्वाभाविक करार देना तो प्रमाद मुक्त का कर्त्तव्य नहीं है। इसीलिये यह भी जोड़ देना अप्रासंगिक न होगा कि सुख के सच्चे स्वरूप का निर्णायक वही है जो वास्तविक तथ्य को समझ सके।

आचक और दया :

अब तक का सारा विवेचन स्पष्टतः संपूर्ण, सर्वाङ्गीण दया को लक्ष्य में रखकर ही किया गया है। सर्वाङ्गीण या शास्त्रीय भाषा में सार्व-देशिक दया पालन तो पूर्ण संयति साधुवर्ग के लिये ही संभव है। साधुवर्ग ही मन वचन काया ■ 'कृत कारित अनुमोदित', तीन करण के साथ दया का पालन कर सकता है। चूक तो छद्मस्थ साधु से भी हो सकती है पर राग और द्वेष को निर्मूलक करने की सतत् एवं जागरूक वेष्टा तथा दोष सेवन का आभास मिलने पर दण्ड प्रायश्चित्त द्वारा उसे रो देने की क्रिया के कारण उन्हें दया का पूर्ण पालक कहा जा सकता है। ऐसा वैराग्यपूर्ण कठोर कर्त्तव्य पालन गृहस्थियों के लिये, गृहस्थाश्रम के भोगोपभोगों को भोगते हुए शक्य नहीं। पूर्ण, सार्वदेशिक दया का स्वाका खींचकर तो समाज के आदर्श की स्थापना की गई है। साधु-समाज पूर्ण दया का सुचारु परिपालन कर आचक मण्डली के सम्मुख तो जीवन ज्योति से भरा पूरा आदर्श रखता है वह अमूल्य है। यह साधारण अनुभव है कि आदर्श तक बहुत कम ही पहुँच सकते हैं। पर

इससे आदर्श में कोई दोष नहीं आता। इसीलिए एक उष्ण आश्रम को अपनी निर्धनता के कारण अशक्य समझ कर उसे नीचे गरीब मंडल में कर देना सर्वथा अनुचित है।

जैन धर्म में साधु समाज के आचार विचार, क्रिया-कलाप, नियमों का नियमन करते समय आवश्यक समुदाय की आवश्यकता का ख्याल कभी ओझड़ नहीं हुआ है। आवश्यक समाज के लिये दया पालन का उचित विधान है। ऐसी दया आशिर्य होगी। जिसके जिन-जिन भेदों को या रूपों का त्याग किया जायेगा वे ही दया सम्मिलित होते जायेंगे। यदि कोई ग्रस जीवों को बिना अपराध संकल्प कर नहीं मारता तो यह उस हद तक दया का पालन करता है। इस त्याग की हद की वह स्वेच्छानुसार, निज पुरुषार्थ को देख बड़ा सक्तता है अथवा त्याग को अत्यधिक चुकने पर घटा भी सक्रिय आवश्यक के त्याग काल तथा परिमाण से सीमित हैं पर साधु के जीवन पर्यन्त सभी सावध योगों के हैं। इसलिये आवश्यक के हैं तो मोदक हो, पर मोदक है अपूर्ण। आवश्यकों को त्याग की हद महत्व देते हुए ही पूज्यपाद भिक्षुगणों ने चतुर्विध संघ को ही श्री माला की रूपमा दी है। साधु समाज बड़ी माला है तो आवश्यक छोटी। पर हैं दोनों रत्नों को ही माला। आवश्यक को त्याग तथा की क्रमानुक्रम वृद्धि द्वारा अपने गुण रत्नों को बढ़ाते रहना चा ऐसी लालसा तथा चेष्टा ही उसके आत्मविकास में प्रधान स होगी। इसीसे आदर्श की ओर उत्तरोत्तर शीघ्र गति बनो रहेंगे जो क्रिया असाध्य मालूम देती है वही साध्य प्रतीत होने लगेंगे।

जैन शास्त्रों में राग-द्वेष की विष-प्रन्धि के भेदने का सुन्दर एवं परिपूर्ण है। चौदह गुण स्थानों का वर्णन भी राग-द्वेष के भाव सरतम भावापन्न अवस्थाओं के आधार पर ही किया गया है। क्या आवश्यक क्या साधु सभी के लिये अन्तः प्रवृत्तियों को हृद

माराचार का वर्णन करना, मान और शोभ के परिदृश्य भावों को धरे कम, मन से निकाल पेंचना, आत्मोन्नति के लिये निरन्तर आवश्यक है। दानि संगार में रहने में नहीं है पर संगार का बन रहने में है। मोटा जप तक जल के ऊपर तैंगी रहे कोई दानि नहीं पर जगमें जन्म भरने देने में वह दूब जायेगा। संसार से अनासक्त रहने में दानि नहीं पर आत्मा में मार्मरिक मोह द्वेष तथा तदुत्पत्ति मोह, मान, माया, लोभ इत्यादि मनोविकारों को भरने देने से आत्मा का पतन अवरयम्भावो है। अतः दया का भी मन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। केवल प्राण-विराधना न करना पर मन में कुविचारों को, पर के शोषण के आधार पर निज पुष्टि के भावों को, प्रयत्न करते रहना केवल शुष्क व्यवहार मात्र होगा। इसमें लाभ अवश्य है, पर है नगण्य। इसी प्रकार के शंसय में पड़ कर, तो कई एक भ्रम से कह ही डालते हैं कि जैन दया विचित्र है—इसमें क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी की विराधना रोकने के लिये तो इतना विधान है पर इस मानसिक हिंसा को, जो समाज के वर्तमान ढाँचे के कारण है, रोकने का कोई प्रयत्न नहीं है। वह जैन सिद्धान्तों से अनभिज्ञ रहने की बदीलत है। जैन धर्म में बाह्याढम्बर या रुढ़िगत शुद्ध क्रिया को कहीं भी महत्व नहीं दिया गया है। केवल कई एक क्षुद्र शरीर वाले जीवों की हिंसा टालने पर मोह और द्वेष का गुलाम बने रहने से अहिंसा या दया तो नाम मात्र की ही होगी। अतः दया का उत्कर्ष तो वही से होगा जब पाप के आदि ओत राग और द्वेष के भावों को शिथिल कर दिया जाय। यही जैन धर्म का वास्तविक अभिप्राय है। अतएव कोई भी जीवन पद्धति या सामाजिक व्यवस्था हमारे राग द्वेष के भावों को हलका करने में सहायक हो तथा हम में अहिंसक भावों को पुष्ट करे तो वह जीवन पद्धति या समाज व्यवस्था जिस हद तक व्यक्तिगत क्षेत्र या सामाजिक विचारों में अहिंसा भाव को दृढ़ करती है, मान्य एवं उपादेय है।

यह तो स्वामाविक है कि श्रावक के क्रिया कलापों में हिंसा तथा अहिंसा ओत प्रोत हैं। पर हमें सर्वदा सतर्क रहना चाहिये कि श्रावक का वही कार्य अनुकरणीय है जो अहिंसक हो। अहिंसक उद्देश्य से किया गया हिंसक कार्य भी हिंसक ही है। अतः उस उद्देश्य के भुलाये में पड़ कर ही हिंसक कार्य को अहिंसक करार नहीं दे सकते।

अब हम इस विवेचन को इस हार्दिक इच्छा के साथ सम्पूर्ण करते हैं कि सुखों की खेल सुखों की खान दया भगवती का आलम्बन कर—

“सर्वे सत्ता सुखिनो भवन्तु
सर्वे सन्तु निरामया”

